

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷三十一

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣官懋斌

五禮通考卷三十一

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮三十一

五帝

蕙田案五帝之祭周禮最著月令迎氣雖不言祀事而大皡炎帝黄帝少皡顓頊及勾芒祝融后土蓐收玄冥所謂五人帝五人神皆

與家語合說者以為五方之帝即上帝之佐故注疏家及諸儒以四郊之兆即迎氣之祭理或然也乃鄭康成創為六天之說而五帝遂與昊天上帝並尊又一一為之名字以明堂大享為總祭五帝則舛矣先儒辟而闢之不爽也三代而後秦之鄜密上下四時漢增北時所祀皆五帝其所由來者舊矣東漢以降或從祀於圜丘或合祭於明堂或分祭於

迎氣大抵由重即輕由繁即簡逮明而不臚於祀焉此亦不相沿襲之一大端也後世合祭之事多附見南郊大饗今復另為一門專以四時迎氣屬焉考禮者亦可知所別矣

周禮春官小宗伯兆五帝於四郊注兆為壇之營域五帝蒼曰靈威仰太昊食焉赤曰赤熛怒炎帝食焉黃曰含樞紐黃帝食焉白曰白招拒少昊食焉黑曰汁光紀顓頊食焉黃帝亦於南郊

鄭氏鍔曰求神各從其類故蒼帝東赤帝南白帝西黑帝北各於其郊四郊為四帝之兆黃帝之位學者

之論不一余以月令攷之中央土位於季夏之後夏火也火生土其相生也乃所以相繼也然則黄帝之兆其同位於南郊乎說者謂王用黄琮不用赤璋其位乃同南郊何耶余以為祭之王當放其色求之方各因其位

王氏昭禹曰昊天之有上帝猶國之有君五精之君猶四方之諸侯諸侯有君道故皆謂之君五精之君有帝道故皆謂之帝

陳氏汲曰鄭氏惑六經緯書有六天之說後世莫能廢至唐許敬宗始立論非之近世學者亦知其誕大宰掌次司服皆言祀五帝大宗伯以青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方元璜禮北方小宗伯兆五帝於四郊則是為迎氣設於四郊之中立五兆所謂五帝者五行之精氣東方青帝南方赤帝西方白帝北

方黒帝中央黄帝鄭氏所謂五人帝從祀之說則於義未害葢本月令之言夫人臣如重黎五行之官尚從祀則以五德之帝配食於五行精氣或者是歟案鄭氏注大宗伯青圭禮東方等謂蒼精之帝然則此所謂五帝者即鄭氏所注大宗伯之文謂五行精氣之帝也鄭氏於彼注已是於此五帝之下又别為五帝名則為誕矣

蕙田案鄭解兆字甚是五帝之說陳及之為正先儒駁註疏六天之謬及五帝與上帝之辨詳見圜丘門不重錄

劉氏彝曰天地之道隂陽二氣而已春生夏長秋實冬藏品彚於斯各正性命聖人不忘乎其所自遂即

圜丘以祀昊天上帝者報本也兆於四郊以祀五帝者迎時氣也報本所以神天之道必有宰而御之者故曰昊天上帝迎氣所以神天之時以其應候晷刻差故曰五方帝六者無形也而萬物賴其生成之功無位也而聖人代其柄任之命雖欲神而報之莫知其神之所在也故望其昊昊然則圜丘報本之義生焉望其五方之色則兆於四郊之禮作焉亦猶宗廟一祖也而六享行焉故天雖曰神地雖曰祇亦強名而神之者也何以知其然哉謹案大司樂之職云乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神若夫地示則與四望也山川也各異其樂天神至尊一樂而已明其神之不二也又大裘而冕圜丘五兆不異此服示其同也聖人之意其在茲乎

禮記禮器因吉土以饗帝於郊饗帝於郊而風雨節寒

暑時注吉土王者所卜而居之土也享帝於郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡五帝主五行之氣和而庶徵得其序也五行木為雨金為暘火為燠水為寒土為風　疏此謂祭五方之帝因其所卜吉土以為都享祭五方之帝於都之四郊又王者各祭感生之帝於南郊是也

方氏慤曰吉土卜土之吉者以為之兆也

蕙田案經文曰吉土曰郊自當以圜丘為正所謂因天事天為高必因丘陵也鄭以吉土為所卜而居之土則指王者所居之都與因天之義不符矣又以郊為專主四郊之壇兆

而圜丘反不與焉鄭以圜丘與郊為二故不引大司樂地上之文而專以小宗伯四郊為說意欲自掩其闕而不知其詞之曲義之漏也觀疏言王者祭感生之帝於南郊亦是則孔氏已深窺其隱而代補之矣今從先儒正說載入郊祀門仍附見於此蓋經文固不專言四郊之兆而四郊當亦在其中也爰録注說而正之

右五帝兆

家語五帝篇季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火金木土分時化育以成萬物王注一歲三百六十日五行各主七十二日也化生長育一歲之功萬物莫不成其神謂之五帝五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯皆為之名字亦為妖怪妄言古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義法五行更王終始相生以木德王天下其次以生之行轉相承而諸說乃謂五精之帝下生王者其為蔽惑無可言者故其為明王

者死而配五行是以太皥配木炎帝配火黄帝配土少皥配金顓頊配水康子曰太皥氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土之屬康子曰吾聞勾芒為木正祝融為火正蓐收為金正玄冥為水正后土為土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皥之屬配焉亦云帝從

其號天至尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦謂之上帝黄帝之屬故亦稱帝葢從天五帝之號故王者雖號稱帝而不得稱上帝而曰天子者子之與父其尊卑相去遠矣曰天王者言乃天下之王也　昔少皡氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重為勾芒該為蓐收修及熙為玄冥顓頊氏之子曰黎為祝融共工氏之子曰勾龍為后土此五者各以其所能業為官職各以一行之官為職業之事　生為上公死為貴神別稱五祀不得同帝故神不得稱帝也　康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不得配五帝意

者德不及上古耶將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯勾龍兼食於社兼猶配也而棄爲稷神易代奉之無敢益者明不可與等故自太皥以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也

楊氏復曰此章注云五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯皆爲之名字亦爲妖怪妄言夫所謂爲之名字如靈威仰而下是也自伏羲始畫八卦更文王夫子而後易道備卦象文言繫辭言天者詳矣何嘗有此等名字推原此說之所出則曰易緯乾鑿度也春秋緯文耀鉤也運斗樞也孝經緯鉤命决也援神

契也抑不知易也春秋也孝經也聖人何嘗有一言一句如此信乎其為妖怪妄言矣但此章所謂五帝五行之神佐天生物者愚恐非夫子之言或謂家語王肅所作何也以易論之乾坤為父母震巽坎離艮兊為六子卦畫固有此象矣然序卦言帝出乎震齊乎巽自震巽而下皆天帝之為也謂在天有五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行為二矣是以程子曰不知乾坤之外甚底是六子譬如人之四肢只是一體耳

學者大惑也

馬氏端臨曰案五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀者祀於五時名曰五帝鄭康成解經習聞秦

漢之事遂於經所言郊祀多指爲祀五帝且據緯書爲之名字於是王子雍羣儒引經傳以排之而謂五帝者太皥以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝爲五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未爲得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以爲如毛公所謂元氣昊大謂之昊天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之别名而元未嘗有所謂五帝之神

也愚謂若以為天之别名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外别立祀五帝之禮乎蓋五帝為五行之主而在天猶五嶽為五行之鎮而在地家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之本無因疑五帝之本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以為各有名稱甚者或為姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所不

道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

林氏之竒曰古之祭上帝與祭五帝之禮以經推之禮莫盛於周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天明堂之上帝即一也郊祀從簡為報本反始以稷配明堂從隆為大享報成以文王配稷王業所始文王王業所成從其類也祭於郊曰天於明堂曰上帝天言兆朕帝言主宰也歲之祭五帝者五周禮先言祀上帝次言祀五帝亦如之葢言祀青帝之禮亦如之祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦如之夫所謂祀五帝亦如之者謂大臣之賛相有司之備具至其圭幣則五帝各有方色未甞與上帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月令云四立迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有故而旅則不在此矣

蕙田案家語云天有五行水火金木土分時化育以成萬物其神謂之五帝注以爲五行之神佐天生物者此五帝之正義也下云古之王者易代而改號取法五行更王終始相生亦象其義此言五人帝取法五行是五帝之配也文義甚明王氏注此亦本不誤乃王於周禮五帝但指爲五人帝王之蔽也辨之者遂謂家語王肅所作又諸儒之蔽也馬氏

林氏之說得之矣

禮記月令孟春之月其帝太皞其神句芒 注此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皞宓戲氏句芒少皞氏之子曰重為木官 疏其帝太皞者謂自古以來木德之君其帝太皞也謂之皞者案異義古尚書說元氣廣大謂之昊天則皞皞廣大之意以伏羲德能同天故稱皞以東方生養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之太皞西方之帝謂之少皞其神句芒者謂自古以來主春立功之臣其祀以為神是句芒者主木之官木初生之時句屈而有芒角故云句芒言太皞句芒者以此二人生時木王主春立德立功及其死後春祀之時則祀此太皞句芒故言也此言之據死後享祭之時不論生存之日故云其神句芒句芒言其神則太皞亦神也太皞言帝則句芒當云臣也互而相通太皞在前

勾芒在後相去懸遠非是一時太皥木王勾芒有主木之功故取以相配也

蕙田案少皥在太皥之後故稱少以別之猶太康少康非有優劣也疏謂元氣有大小非

孟夏之月其帝炎帝其神祝融注此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏之子曰黎為火官疏何允曰春秋說云炎帝號大庭氏又為地皇作耒耜播百穀曰神農也云黎為火官案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰黎為祝融杜注云祝融明貌

中央土其帝黄帝其神后土注此黄精之君土官之神自古以來著德立功者也黄帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰黎兼為土官疏案昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰黎為祝融共

工氏有子曰勾龍為后土后土為土官知此經后土非勾龍而為黎者以勾龍初為后土後轉為社后土官缺黎則兼之故鄭注大宗伯云黎食於火土以宗伯別云社稷又云五祀勾龍為社神則不得又為五祀故云黎兼也

丘氏光庭曰五行獨土神稱后者后君也位居中統領四行故稱君也案左傳勾龍為后土后土為社則是勾龍一人而配兩祭非謂轉為社神也月令土既是五行之神以勾龍配之正與左傳合康成失之于前穎達狥之于後皆非也然楚語曰顓頊命南正重司天火正黎司地黎既司地豈不可配土蓋黎之司地兼其職耳非有功於土也若黎可配土則重亦可配天乎且黎為火正而康成猶用兼之配土豈勾龍土官乃不可以配土乎依左氏勾龍配於兩祭不亦宜乎

蕙田案五行之中土最大其功亦最鉅故先王於五祀之外又立社稷以祀之而勾龍復配食於社焉一行而兩祀一官而兩配皆所以報其功也中央與社所祀非二故配神亦無二註疏以勾龍轉爲社黎兼土官葢誤丘氏非之是也

孟秋之月其帝少皞其神蓐收注此白精之君金官之臣自古以來著德立功者也少皞金天氏蓐收少皞氏之子曰該爲金官疏此秋云其帝少皞在西方金位左傳昭元年云昔金天

氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘稱金天氏與少皥金位相當故少皥則金天氏也又帝王世紀少皥帝號曰金天氏云少皥氏之子曰該為金官者案左傳昭二十九年蔡墨云少皥氏之子曰該又云該為蓐收是為金神佐少皥於秋蓐收者言秋時萬物摧蓐而收斂

孟冬之月其帝顓頊其神玄冥 注此黑精之君水官之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少皥氏之子曰修曰熙為水官 疏案五帝德云顓頊高陽氏姬姓也又帝王世紀云生十年而佐少皥十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也云玄冥少皥氏之子曰修曰熙者案昭二十九年左傳云少皥氏有子曰修曰熙又云修及熙為玄冥是相代為水官也

春秋昭公二十九年左傳蔡墨曰五行之官是謂五官

實列受氏姓封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉注五官之君長能修其業者死皆配食於五行之神為王者所尊奉木正曰勾芒注取木生勾曲而有芒角也火正曰祝融注祝融明貌其祀重焉金正曰蓐收注秋物摧蓐而可收水正曰玄冥注水陰而幽冥其祀修及熙焉土正曰后土注土為羣物主故稱后也其祀勾龍焉在家則祀中霤在野則為社獻子曰社稷五祀誰氏之五官也對曰少皥氏有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲勾芒該爲蓐收修及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑注少皥氏之號此其三祀也顓頊氏

有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也后土為社疏五官之君長死則皆為貴神王者尊奉之如祭配食於五行之神即下重該修熙黎是也王者祭木火土金水之神而以此人之神配之食非專祭此人也分五行以配四時故五行之神句芒祝融之徒皆以時物之狀而為之名此五者本為五行之神作名耳非與重該之徒為名也晉語云虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立西阿公懼而走神曰無走帝命曰使晉襲於爾門公拜稽首覺召史嚚占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也如彼文虢公所夢之狀必非該之貌自是金神之形耳由此言之知句龍祝融玄冥后土之徒皆是木火水土之神名非所配人之神名也雖本非配人之名而配者與之同食亦得取彼神名以為配者神名猶社本土神之名稷本穀神之名配者亦得稱社稷也此五行之官配食五行之

神天子制禮使祀焉是為王者所尊奉也

蕙田案孔疏此條釋五行之神名及配神者亦得取彼名以為名極精

葉氏夢得曰左氏記蔡墨之言謂以人司其官死而遂祀以為神者也五行本天地之氣無形可求其神必依人而行上古不可得而知矣自少皡以下各以其子為之則世世或擇其能者相代如夏以柱為稷周以弃為稷是也後世五行之官不復修唯后土祭於社而勾芒立春出土則祀之祝融蓐收無常祀也

陳氏祥道曰古者祭祀必有配故社配以勾龍稷配以弃四時迎氣於郊不可以無配也故迎青帝則配以太皡迎赤帝則配以炎帝配以太皡則從以勾芒配以炎帝則從以祝融以至中央秋冬之禮類皆如

此蓋五帝以德五神以功德則究其所乘之勢而本之也功則推其所職之事而歸之也

朱子語録問祭先賢先聖如何朱子曰有功德在人人自當報之古人祀人帝只是如此

陳氏禮書有天地則有五方有五方則有五帝古者祀五帝必配以五人帝五人臣月令春夏秋中央之臣皆一人而冬有修與熙者蓋冬於方為朔於卦為艮於腎有左右於器有權衡於物有龜蛇於色有青黑則官有修熙宜矣

右五帝義及配神

禮記月令先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊注太史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里　疏賈馬蔡邕皆以為迎春祭太皞及勾芒鄭獨以為祭蒼帝靈威仰者以禮器云饗帝于郊而風雨節寒暑時太皞是人帝何能使風雨寒暑時周禮司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之五帝若是人帝何得與天帝同服也

楊氏復曰鄭注五帝為天帝賈逵馬融王肅等以五

帝為五人帝故為鄭學者辨之云饗帝於郊而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得時二說不同當以鄭氏之說為正　鄭氏注春官宗伯謂禮五天帝而以五人帝配食謂如立春禮蒼帝於東郊而太皥句芒食焉以其自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也

先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於

南郊注迎夏祭赤帝赤熛怒於南郊之兆也

先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊注迎秋者祭白帝白招拒於西郊之兆也

先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊注迎冬者祭黑帝汁光紀於北郊之兆也

方氏慤曰四立之日則其氣至矣故天子親帥其臣以迎之於郊焉所以導其氣之至也五行獨不迎土

者以其居中非自外至也

胡氏銓曰饗帝於郊初不指言何帝竊以為蒼帝與太皞皆當祭不必分也鄭取春秋緯固不經而賈馬等亦太泥矣鄭又以此為殷禮然王居明堂禮亦何嘗指以為殷又逸禮亦豈盡足據則此謂之周禮可乎

蕙田案周禮言祀五帝而不言所祭之時月令有迎氣而無祭祀之事然兆在四郊而迎氣亦在四郊則所迎之地即所兆之地可知也祭則必於所兆而迎氣必於四立則迎氣

之日即爲祭帝之日可知也鄭氏據緯書蒼帝等名字固不可從而謂祭於四郊似可信也或疑周禮言卜日而四立日則不用卜冡宰言十日戒而月令三日齋司服祀五帝大裘而冕迎氣不應均服大裘然四立雖有定日亦須卜者卜其牲再周禮泛言大祭祀故以卜日該之如南北郊亦在内非無定日也疏言示審慎蓋亦是一解冡宰先十日戒乃

散齊太史先三日謁乃致齊義亦無礙至大裘而冕特言其祭服之重同於祀天耳非謂夏秋皆服大裘也論見郊祀服冕條下今姑從鄭義以俟考古者

右迎氣祭五帝

周禮天官大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具修注祀五帝謂四郊及明堂　疏月令四時迎氣及季夏六月迎土氣于南郊其餘四帝各於其郊并夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於四郊也鄭云及明堂者總享五帝於明堂依月令秦用季秋鄭云未知周以何月案下

曲禮云大享不問卜鄭云祭五帝于明堂莫適卜也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者廣解祀五帝之處其實此處無明堂

前期十日帥執事而卜日遂戒疏四時迎氣冬至郊天等雖有常時常日猶須審慎仍卜日

秋官大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官

楊氏復曰案鄭氏注掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣

及注太宰祀五帝大司寇小司寇禋祀五帝皆云四

時迎氣亦當與掌次同注又兼云總享明堂何耶夫總享五帝於明堂漢禮則有之非周禮也漢襲秦禮郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此哉鄭注蓋約漢禮以言周禮耳

天官司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

鄭氏鍔曰五帝雖天之佐而與天同體故祀之服亦可得而同四圭有邸奏黃鍾歌大呂舞雲門其玉其樂皆同其服何疑之有

蕙田案祭服與昊天上帝同者明其重耳祀

火帝於孟夏祀土帝於季夏必無服大裘之理行禮自有變通唐開元禮夏亦服裘冕可謂膠柱之見矣

春官大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色注禮東方以立春謂蒼精之帝而太昊句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黒精之帝而顓頊玄冥食焉禮神者必象其類　疏云禮東方以立春謂蒼精之帝者此已下皆據月令四時迎氣皆在四立之日故以立春立夏立秋立冬言之也

鄭氏鍔曰不言視中央者熊氏以爲中央黃帝亦以赤璋然以類求神中央土色宜用黃孔氏以爲當用黃琮然則土與地一類故不言

蕙田案禮中央黃帝之玉此節及覲禮祀方明俱不言說者以爲用赤璋則赤非其色以爲用黃琮則琮非祀天神之玉似俱未妥然亦無明文可攷也

大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神注天神謂五帝及日月星辰

地官充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月

䟽云祀五帝者上云掌繫祭祀之牲牷則總養天地宗廟之牲下别言祀五帝則畧舉五帝而已其實昊天及地示與四望社稷之等外神皆繫之也

天官掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案

注祀五帝於四郊

䟽祀五帝於四郊者案引宗伯祀五帝於四郊是也此謂四時迎氣

太宰及執事眡滌濯

地官大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆

秋官小司寇凡禋祀五帝實鑊水

士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水

天官太宰及納亨贊王牲事

及祀之日贊玉幣爵之事

楊氏復曰祀五帝禮物樂章大畧當與郊祀同而亦有不同者如小宗伯兆五帝於四郊乃祀五帝之位月令四立之祭乃祀五帝之時大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方之類乃禮五帝之玉大宗伯牲幣各放其器之色大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮

也大司樂乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭注云神謂五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又案大宗伯注疏祭五天帝以五人神配食通典云其配祭以五人帝春以太皥夏以炎帝季夏以黄帝秋以少昊冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國五十里内曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之其禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂

蕙田案陳氏禮書謂周官祀五帝之禮有與

天同以極其隆有與天異以致其辨其說最明夫昊天上帝者猶易卦之乾也說卦傳曰乾為天是也五帝則元亨利貞四德在天為四時在地為五方在行為五行所以運轉乎陰陽寒暑之氣而為生長收藏之主宰者也譬之在人性則乾之體也天也心則其主宰而曰君猶昊天上帝也五帝則仁義禮智信之德發為惻隱羞惡辭讓是非之心亦各有

主宰而分見者是也五帝與天同其隆者四端皆性也異于天以致其辨者偏端之見非心之全體也其理一也鄭玄六天之説則失之僭從緯書而各爲之名字則失之誕王肅以爲即五人帝則又失其本皆無足據至祭祀儀節詳見南郊門今擇經文之明著五帝及注可信者列於右大畧較之祭天宜少殺然不可考矣

右祭五帝儀

王氏應電曰或疑天一而已不應有五此後世纂入之文是不然周禮全經文誤者寡雖或纂入不應數處皆然蓋天體雖一而氣之流行截然不同易曰帝出乎震齊乎巽月令曰盛德在木之類是矣故王者因其氣之至而祀之也夫天無心也一陽之生天心于是而見故冬至以祭天帝無形也五氣之易帝之主宰于是而見故于四孟季夏以祭五帝然祭雖有五但因其方氣之不同而其禮物亦異非天實有五也至其所配則以五人帝而其從祀又以五人神者蓋上古聖人繼天而王其性雖無不全其歷數受命必各得其氣之盛若太皞以木德王周人以火之類又古者神明之臣皆能燮調元和司天司地各有攸職世執其功如重為句芒黎為祝融該為蓐收修及熙為玄冥其功不可掩故必配以五人帝而從以五

人神也或又云祭不欲數上帝一歲五祭無乃煩而不敬乎葢元后者天之元子故事天之禮一視其祖考是故冬至之郊視于禘五帝之祀視于時祭其餘水旱之祈禪革大故大烖大師之類告禱祠皆與祖廟並舉一如子孫之事其先王後人唯失其為上天元子之意故若疏逺而不相屬甚有五年一郊者故

觀此反為數耳

蕙田案王氏云冬至之郊視乎禘五帝之祭視乎時祭其說甚善又祭法云埋少牢于泰昭祭時也似亦與迎氣相近然少牢用埋則非天神矣今不便採入闕疑可也

史記秦本紀周避犬戎難東徙雒邑襄公以兵送周平王平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地於是始國與諸侯通使聘享之禮乃用騮駒黄牛羝羊各三祠上帝西畤索隱曰襄公始列為諸侯自以居西畤西畤縣名故作西畤祠白帝畤止也言神靈之所依止也亦音市謂為壇以祭天也

蕙田案襄公所祀上帝乃白帝非昊天上帝也始皇始廢封建立郡縣襄公時安得有西畤縣縣乃因西畤而得名耳祀上帝曰西畤

則西方之帝耳索隱謂爲壇以祭天誤

封禪書秦襄公始列爲諸侯居西垂注漢隴西郡縣今在秦州上邽縣西南九十里自以爲主少皡之神作西畤祀白帝其牲用騮駒黄牛羝羊各一云

通鑑前編平王元年秦祀上帝于西畤

蕙田案上帝應作白帝

史記秦本紀文公十年初爲鄜畤用三牢

封禪書秦文公東獵汧渭之間卜居之而吉文公夢黄

蚍自天下屬地其口止於鄜衍鄜屬馮翊山阪曰衍史敦曰此上帝之徵君其祠之於是作鄜畤用三牲郊祭白帝焉自未作鄜畤也而雍旁故有吳陽武畤雍東有好畤皆廢無祠或曰自古以雍州積髙神明之隩故立畤郊上帝諸神祠皆聚云葢黄帝時常用事雖晚周亦郊焉其語不經見搢紳者不道

通鑑前編平王十有五年秦作鄜畤

史記秦本紀德公元年初居雍城大鄭宫以犠三百牢

祠鄜畤卜居雍

封禪書作鄜畤後七十八年秦德公既立卜居雍後子孫飲馬於河遂都雍雍之諸祠自此興用三百牢於鄜畤索隱曰百當為白秦君西祠少皡牲尚白牢秦諸侯也雖奢後僭祭郊本特牲不可用三百牢以祭天葢字誤也

秦本紀秦宣公四年作密畤

封禪書德公立二年卒其後六年秦宣公作密畤於渭南祭青帝其後秦靈公作吳陽上畤祭黃帝徐廣曰凡去作密畤

二百五十年　作下畤祭炎帝　索隱曰吳陽地名蓋在岳之南又上云雍旁有故吳陽武畤今蓋因武畤又作上下畤以祀黄帝炎帝　櫟陽雨金秦獻公自以爲得金瑞故作畦畤櫟陽而祀白帝　晉灼曰漢注在隴西西縣人先祠山下形如種韭畦　索隱曰漢舊儀云祭人先於隴西西縣人先山山上皆有土人山下有時如種韭畦畦中各有二土封故云畦時

其後百二十歲而秦滅周

正義括地志云漢有五畤在岐州雍縣南則鄜畤吳陽上畤下畤密畤北畤秦文公夢蛇自天而下屬地其口止于鄜衍作畤郊祭白帝曰鄜畤秦宣公作密

時於渭南祭青帝秦靈公作吳陽上畤祭黄帝作下
畤祀炎帝漢髙帝曰天有五帝今四何也待我而具
五遂立黒帝曰北畤是也
蕙田案據此則五畤所祀者五帝而非上帝
明矣自是五帝之祠盛於兩漢而上帝之祀
淆于方士之言亂於讖緯之説其害遂及於
六經雖曰註疏之流弊實五畤為之厲階也
秦本紀昭襄王五十四年王郊見上帝于雍

封禪書秦并天下令祠官所常奉惟雍四時上帝爲尊故雍四時春以爲歲禱因泮凍秋涸凍冬賽祠五月嘗駒及四中之月祠春夏用騂秋冬用騂時駒四匹木寓龍欒車一駟四李奇曰寓寄也寄生龍形於木也索隱曰欒車謂車有鈴木寓車馬一駟各如其帝色黄犢羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具

通典秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月爲歲首色尚黒音尚大呂

右秦四畤

漢書郊祀志高祖立為漢王二年東擊項籍而還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黄赤帝之祠高祖曰吾聞天有五帝而四何也莫知其説於是高祖曰吾知之矣乃待我而具五也乃立黒帝祠命曰北畤有司進祠上不親往悉名故秦祀官復置太祝太宰如其故儀禮因令縣為公社

史記封禪書令晉巫祠五帝九天巫祠九天皆以歲時

祀宫中

索隱曰孝武本紀云立九天廟於甘泉三輔故事云胡巫事九天於神明臺淮南子云中央曰鈞天東方曰蒼天東北昊天北方玄天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天是為九天也正義曰太玄經云一中天二羨天三徒天四罰更天五睟天六郭天七咸天八治天九成天也

通考案五帝之說先儒多闢之以為帝即天也天一而已安得有五然帝者主宰之名五行之在天各有神以主之而謂之五帝猶云可也至于九天之說則其虛誕特甚而漢初已祠之宫中索隱正義引淮南子及太玄經所載名字是果何所傳授而於義何所當耶後來道家有所謂九天又有所謂三十三天且各有名字然則其說所從來遠矣

文帝十三年制曰朕賴宗廟之靈社稷之福方内乂安

民人靡疾間者比年登朕之不德何以饗此皆上帝諸神之賜也葢聞古者饗其德必報其功欲有增諸神祠有司議增雍五畤路車各一乘駕被具駕車被馬之飾西畤畦畤寓車各一乘寓馬四疋駕被具

文帝本紀十五年黄龍見成紀詔曰有異服之神見於成紀毋害於民歲以有年朕親郊上帝諸神禮官議毋諱以勞朕有司禮官皆曰古者天子夏躬親禮祀祠上帝於郊故曰郊於是天子始幸雍郊見五帝以孟夏四

月答禮焉

十六年上親郊見渭陽五帝廟

漢書郊祀志趙人新垣平以望氣見上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉或曰東北神明之舍西方神明之墓也張晏曰神明日也日出東方舍謂陽谷日沒於西墓謂北谷也師古曰此說非也總言神明以東北為居西方為冢墓之所故立廟於渭陽也天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同宇帝一殿面五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍五畤明年夏四月帝親拜霸渭之會

以郊見渭陽五帝五帝廟臨渭其北穿蒲池溝水權火舉而祠若光輝然屬天焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六經中作王制謀議廵狩封禪事文帝出長安門若見五人於道北遂因其直立五帝壇祠以五牢具史記文帝本紀其後人有上書告平所言皆詐下吏治誅夷平自是後怠於神明之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

漢書景帝本紀六年冬十月行幸雍郊五時

史記封禪書孝景即位十六年祠官各以歲時祠如故無有所興

漢書武帝本紀元光二年冬十月行幸雍祠五畤

郊祀志武帝初即位尤敬鬼神之祀六年竇太后崩其明年徵文學之士明年上初至雍郊見五畤後常三歲一郊

武帝本紀元狩元年冬十月行幸雍祠五畤獲白麟作白麟之歌應劭曰獲白麟因改元曰元狩也

郊祀志亳人謬忌奏祠太乙方曰天神貴者太乙太乙

佐者五帝古者天子以春秋祭太乙東南郊日一太牢七日為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安城東南郊常奉祠如其方其後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一地一太乙天子許之令太祝領祠之於忌太乙壇上如其方後人復有言古天子常以春解祠祠黃帝用一梟破鏡冥羊用羊祠馬行用一青牡馬太乙皐山山君用牛武夷君用乾魚陰陽使者以一牛令祠官領之如其方而祠太乙于忌太乙壇

旁後二年郊雍獲一角獸若麃然有司曰陛下肅祗郊祀上帝報享錫一角獸蓋麟云於是以薦五時時加一牛以燎賜諸侯白金以風符應合于天也

武帝本紀元狩二年冬十月行幸雍祠五時

元鼎四年冬十月行幸雍祠五時賜民爵一級女子百戶牛酒

五年冬十月行幸雍祠五時

元封二年冬十月行幸雍祠五時

四年冬十月行幸雍祠五畤

史記封禪書明堂禮畢又上泰山自有秘祠其巔而泰山下祠五帝各如其方黄帝并赤帝而有司侍祠焉

蕙田案漢先立五畤後立渭陽五帝廟五帝廟旋領祠官而親祠五畤是為五帝正祭其祀明堂復有五帝者葢比諸圜丘從祀之例至東漢明帝時乃專以明堂祀五帝而宋齊以下時或從之則尤誤矣然其事既行于明

堂則與五畤之祀又別馬氏編輯多有兩岐

今凡祀明堂者悉入明堂此不重載

太初二年有司言雍五畤無牢熟具芬芳不備迺令祠官進畤特牢具色食所勝孟康曰若火勝金則祠赤帝以白牲也而以木寓馬代駒焉及諸名山川用駒者悉以木寓馬代行過乃用駒他禮如故

漢書武帝本紀太始四年十二月行幸雍祠五畤

宣帝本紀五鳳二年春三月行幸雍祠五畤

元帝本紀始元五年三月行幸雍祠五畤

永光四年三月行幸雍祠五畤

建昭元年春三月上幸雍祠五畤

成帝本紀建始二年春正月罷雍五畤

永始二年十一月行幸雍祠五畤　三年冬十月庚辰

皇太后詔有司復甘泉泰畤汾陰后土雍五畤陳寶祠

郊祀志明年祀南郊之明年匡衡坐事免官爵衆庶多言不當

變動祭祀者又初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉

竹宮折拔時中樹木十圍以上百餘天子異之以問劉向向言家人尚不欲絶種祠種祠繼嗣所傳祠也況於國之神寳舊畤且甘泉汾陰及雍五畤始立皆有神祇感應然後營之非苟而已也武宣之世奉此三神禮敬勅備神光尤著祖宗所立神祇舊位誠未易動上意恨之後上以無繼嗣故令皇太后詔有司曰蓋聞王者承事天地交接太乙尊莫著于祭祀孝武皇帝大聖通明始建上下之祀營泰畤于甘泉定后土于汾陰而神祇安之享國

長久子孫蕃滋累世遵業福流於今今皇帝寛仁孝順奉循聖緒靡有大愆而久無繼嗣思其咎職殆在徙南北郊違先帝之制改神祇舊位失天地之心以妨繼嗣之福春秋六十未見皇孫食不甘味寢不安席朕甚悼焉春秋大復古善順祀其復甘泉泰畤汾陰后土如故及雍五畤陳寶祠在陳倉者天子復親郊禮如前

成帝本紀元延元年三月行幸雍祠五畤　三年三月行幸雍祠五畤

綏和元年三月行幸雍祠五畤

郊祀志平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰畤汾陰后土皆復於南北郊謹案周官兆五帝於四郊山川各因其方師古曰春官小宗伯之職也兆謂為壇之營域也五帝於四郊謂青帝於東郊赤帝及黄帝于南郊白帝於西郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所在也今五帝兆居在雍五畤不合於古又日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宫羲和歆等八十

九人議皆曰天子父事天母事地今稱天神曰皇天上帝泰一兆曰泰畤而稱地祇曰后土與中央黄靈同又兆北郊未有尊稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣畤易曰方以類聚物以羣分師古曰易上繫之辭也方謂所向之地分羣神以類相從爲五部兆天地之别神中央帝黄靈后土畤及日廟北辰北斗填星中宿中宫於長安城之未地兆東方帝太昊青靈勾芒畤及雷公風伯廟歲星東宿東宫於東郊兆南方炎帝赤靈祝融畤及熒惑星南宿南宫

於南郊兆西方帝少皥白靈蓐收畤及太白星西宿西宮於西郊兆北方帝顓頊黒靈玄冥畤及月廟雨師廟辰星北宿北宫於北郊兆奏可於是長安旁諸廟兆畤甚盛矣

右西漢五畤

蕙田案西漢崇重五帝而不聞有迎氣之制東漢以下但有五郊迎氣而無特祭五帝之文故自此以下獨存迎氣其圜丘從祀已見

于前馬氏多彼此互見今並不列

後漢書祭祀志立春之日皆青幡幘迎春於東郭外令一童男冒青巾衣青衣先在東郭外野中迎春至者自野中出則迎者拜之而還弗祭三時不迎

蕙田案五時迎氣之禮定于永平此所載迎春於東郭外三時不迎者乃縣邑所行之事故不備禮以志不書栨始年月故載於永平二年之前而附著其說如此

明帝本紀永平二年始迎氣於五郊

祭祀志迎時氣五郊之兆自永平以禮讖及月令有五郊迎氣服色因采元始中故事兆五郊於洛陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春於東郊祭青帝勾芒月令章句曰東郊去邑八里因木數也車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文官太傅司徒以下縑各有差立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融月令章句曰去邑七里因火數也車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八

日迎黄靈於中兆祭黄帝后土月令章句曰南郊五里因土數也車旗服飾皆黄歌朱明八佾舞雲翹育命之舞魏氏繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘兼以育命祀方澤立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一特牲先祭先虞於壇有事天子入圍射牲以祭宗廟名曰貙劉語在禮儀志立冬之日迎冬於北郊祭黑帝玄冥月令章句曰北郊六里因水數也車旗服飾皆黑歌玄冥八佾舞育命之舞

獻帝本紀建安八年冬十月己巳公卿初迎冬於北郊總章始復備八佾舞

注獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂又順天道是故距冬至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旄尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂

高七尺堂階二等赤稅七乘旗旄尚赤田車載戟號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺階九等白稅九乘旗旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黒稅六乘旗旄尚黒田車載甲鐵鍪號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

祭祀志肅宗建初五年始行月令迎氣樂

東觀記曰馬防上言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也臣愚以爲可因歲首發太蔟之律奏雅頌之音以迎和氣時以作樂器費多遂獨行十月迎氣樂也

靈帝建寧二年迎氣黄郊道於洛水西橋逢暴風雨導從鹵簿車或發蓋百官霑濡還不至郊使有司行禮迎氣北郊

時議郎蔡邕上疏言臣自在宰府及備朱衣朱衣謂祭官也

迎氣五時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖有解除猶爲疎廢解除謂謝過也忘禮敬之大任禁忌之書拘信小故以虧大典故皇天不悅顯風霆災妖之異

右東漢五郊迎氣

宋書禮志晉武帝泰始二年詔定郊祀羣臣議五帝即天地王氣其實一神五郊宜改五精之號皆同稱昊天上帝各設一坐而已從之

蕙田案明堂除五帝之坐五郊改五精之號

皆晉武特識超越兩漢但五帝本五行之氣同在天中而各有所主譬如人有五官不可指其一而名之曰人同稱昊天上帝於義殊為未安也

蕙田又案晉宋二史郊堂以外俱不言有别祭五帝之制觀此條五郊是其指迎氣分祭無疑也又明帝太寧三年詔書有依舊詳處之文是舊有之而渡江後復設耳

晉書明帝本紀太寧三年詔曰郊祀天地帝王之重事自中興以來惟南郊北郊四時五郊之禮都不復設主者其依舊詳處

隋書禮儀志禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於太壇埽地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色熛怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招

集拒大也言秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含樞紐者含容也樞機有開闔之義紐者結也言土德之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及隋制度相循皆以其時之日各於其郊迎而以太皡之屬五人帝配祭並以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊

天監五年明山賓請迎五帝于郊皆以始祖配饗詔依議　七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化爲鷹罻羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之　八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五帝亦如之頃代郊祀之服皆用衮冕是以前奏迎氣祀五帝亦服衮冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝從之

陳迎氣之法皆因梁制

魏書太祖本紀天興元年詔百司議定五郊立氣宣贊時令敬授民時行夏之正

太和十五年十有二月己酉車駕迎春于東郊　十六年三月乙亥車駕初迎氣南郊自此以為常　十九年詔議牲色祕書令李彪曰五帝各象其方色亦有其義

魏書禮志太宗泰常三年為五精帝兆於四郊遠近依五行數各為方壇四陛埒壝三重通四門以太皥等及

諸佐隨配侑祭黄帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立之日牲各用牛一有司主之

蕙田案魏書此下云又六宗靈星風伯雨師司民司祿先農之壇皆有别兆祭有常日牲用少牢立春之日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣此所謂祭自指六宗諸壇而言葢正祭則以少牢立春非諸壇之正祭故殺用酒脯也通典節取此文直於牛一之

下接云又立春日遣有司云云則似一日之中兩祀青帝一以牛一以酒脯知其不然矣

劉芳傳轉太常卿芳以所置五郊及日月之位去城里數於禮有違乃上疏曰臣聞國之大事莫先郊祀郊祀之本實在審位是以列聖格言彪炳綿籍先儒正論昭著經史臣學謝全經業乖通古豈可輕薦瞽言妄陳管說竊見所置壇祠遠近之宜考之典制或未允衷既曰職司請陳膚淺孟春令云其數八又云迎春於東郊盧

植云東郊八里之郊也賈逵云東郊木帝太昊八里許慎云東郊八里郊鄭玄孟春令注云王居明堂禮曰王出十五里迎歲葢殷禮也周禮近郊五十里鄭玄別注云東郊去都城八里髙誘云迎春氣於東方八里郊也王肅云東郊八里因木數也此皆同謂春郊八里之明據也孟夏令云其數七又云迎夏於南郊盧植云南郊七里郊也賈逵云南郊火帝炎帝七里許慎云南郊七里郊也鄭玄云南郊去都城七里髙誘云南郊七里之

郊也王肅云南郊七里因火數也此又南郊七里之審據也中央令云其數五盧植云中郊五里之郊也賈逵云中央黄帝之位并南郊之季故云兆五帝於四郊也鄭玄云中郊西南未地去都城五里此又中郊五里之審據也孟秋令云其數九又曰迎秋於西郊盧植云西郊九里郊賈逵云西郊金帝少皡九里許慎云西郊九里郊也鄭玄云西郊去都城九里高誘云西郊九里之郊也王肅云西郊九里因金數也此又西郊九里之審

據也孟冬令云其數六又云迎冬於北郊盧植云北郊六里郊也賈逵云北郊水帝顓頊六里許慎云北郊六里郊也鄭玄云北郊去都城六里高誘云北郊六里之郊也王肅云北郊六里因水數也此又北郊六里之審據也宋氏含文嘉注云周禮王畿千里二十分其一以為近郊近郊五十里倍之為遠郊迎王氣盍於近郊漢不設王畿則以其方數為郊處故東郊八里南郊七里西郊九里北郊六里中郊在西南未地五里祭祀志云

建武二年正月初制郊兆於雒陽城南七里依採元始中故事北郊在雒陽城北四里此又漢世南北郊之明據也今地祇準此至如三十里之郊進乖鄭玄所引殷周二代之據退違漢魏所行故事凡邑外曰郊今計四郊各以郭門爲限里數依上禮朝拜日月皆於東西門外今日月之位去城東西路各三十竊又未審禮又云祭日於壇祭月於坎今計造如上詔曰所上乃有明據但先朝置立已久且可從舊

高祖本紀太和十六年三月乙卯車駕初迎氣南郊自此為常

隋書禮儀志後齊五郊迎氣為壇各於四郊又為黃壇於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又云立春前五日於州大

門外之東造青土牛兩頭耕夫犁具立春有司迎春於東郊登青幡於青牛之傍焉

五郊迎氣樂辭

青帝降神奏髙明樂辭　歲云獻谷風歸斗東指雁北飛雷鞭激雷車遽虹旌靡青龍馭和氣洽具物滋翻降止應帝期

赤帝降神奏髙明樂辭　婺女司旦中呂宣朱精御節離景延根荄俊茂温風發柘火風水應炎月執衡

長物德孔昭赤斿霞曳會今朝

黄帝降神奏髙明樂辭　居中帀五運秉衡畢四時含養資羣物協德固皇基嘽緩契王風持載符君德良辰動靈駕承祀昌邦國

白帝降神奏髙明樂辭　風凉露降馳景飈寒精山川揺落平秩在西成苖藏成積烝人被嘉祉從享來儀鴻休溢千祀

黒帝降神奏髙明樂辭　虹藏雉化告寒氷壯地坼

年殫日次月紀方極九州萬邦獻力叶光是紀歲窮
徵陽潛兆方融天子赫赫明聖享神降福惟敬
後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其
方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿
嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀
之其星辰為壇崇五尺方二丈嶽鎮為埳方二丈深二
尺山林已下亦為埳壇崇三尺埳深一尺俱方一丈其
儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏辭　嘉玉惟芳嘉幣惟量成形依禮稟色隨方神班有次歲禮惟常威儀抑抑率由舊章

初獻奏皇夏　惟令之月惟嘉之辰司壇宿設掌史誠陳敢用明禮言功上神鉤陳旦闢閶闔朝分旒垂象冕樂奏山雲將迴霆策蹔轉天文五運周環四時代序鱗次玉帛循迴樽俎神其降之介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門舞　甲在日鳥中星禮東后

奠蒼靈樹春旗命青史候鴈還東風起歌木德舞震
宮泗濱石龍門桐孟之月陽之天億斯慶兆斯年
皇帝初獻配帝奏舞　帝出于震蒼德於神其明在
日其位居春勞以定國功以施人言從配祀近取諸
身
皇帝初獻赤帝奏雲門舞　招摇指午對南宮日月
相會實沈中離光布政動温風純陽之月樂炎精赤
雀丹書飛送迎朱紘絳鼓罄虔誠萬物含養各長生

皇帝獻配帝奏舞　以炎爲政以火爲官位司南陸享配離壇三和實俎百味浮蘭神其茂豫天步艱難

皇帝初獻黄帝奏雲門舞　三光儀表正四氣風雲同戊己行初歷黄鍾始變宫平琮禮内鎮隂管奏司中齋壇芝瞱瞱清野桂馮馮夕牢芬六鼎安歌韻八風神光乃超忽佳氣恒葱葱

皇帝初獻配帝奏舞　四時咸一德五氣或同論猶吹鳳凰管尚對梧桐園跄𨙸居土厚位總配神尊始

知今奏樂還用我雲門

皇帝初獻白帝奏雲門舞　肅靈兌景承配秋壇雲高火落露白蟬寒帝律登年金精行令瑞獸霜輝祥禽雪映司藏肅殺萬保咸宜厥田上上收功在斯

皇帝初獻配帝奏舞　金行秋令白帝朱宣司正五雉歌庸九川執文之德對越彼天介以福祉君子萬年

皇帝初獻黒帝奏雲門舞　北辰為政玄壇北陸之

祀員官宿設玄圭浴蘭坎德陰風御寒次律將迴窮紀微陽欲動細泉管猶調於陰竹聲未入於春絃待歸餘於送歴方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞　地始坼虹始藏服玄玉居玄堂沐蕙氣浴蘭湯匏器潔水泉香陟配彼福無疆君欣欣此樂康

隋五時迎氣青郊爲壇國南明德門外道西去宮八里高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宮十三里高

七尺黄郊爲壇國南安化門外道西去宫十二里髙七尺白郊爲壇國西開逺門外道南去宫八里髙九尺黒郊爲壇宫北十一里田地髙六尺並廣四丈各以四方立日黄郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五宫及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其嶽瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

音樂志五郊歌辭五首 迎送神登歌與圜丘同

青帝歌辭奏角音 震宮初動木德惟仁龍精戒旦鳥歴司春陽光煦物温風先導巖處載驚膏田已冒犧牲豐潔金石和聲懐柔備禮明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音 長贏開序炎上為德執禮司萌持衡御國重離得位芒種在時含櫻薦實木槿垂蕤慶賞既行髙明可處順時立祭事昭福舉

黄帝歌辭奏宮音 爰稼作土順位稱坤孕金成德

履艮為尊黄本内色宫實聲始萬物資生四時咸紀
靈壇汎掃盛樂髙張威儀孔備福履無疆
白帝歌辭奏商音　西成肇節盛德在秋三農稍已
九穀行收金氣肅殺商威飂戾嚴風鼓莖繁霜殞蔕
厲兵詰暴勑法慎刑神明降嘏國步惟寧
黒帝歌辭奏羽音　玄英啓候冥陵初起虹藏於天
雉化於水嚴關重閉星迴日窮黄鍾動律廣莫生風
玄尊示本天産惟質恩覃外區福流景室

五禮通考卷三十一

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷三十二

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣官懋斌

五禮通考卷三十二

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮三十二

五帝

舊唐書禮儀志武德貞觀之制神祇大享之外每歲立春之日祀青帝於東郊帝宓羲配勾芒歲星三辰七宿從祀立夏祀赤帝於南郊帝神農氏配祝融熒惑三辰

七宿從祀季夏土王日祀黃帝於南郊帝軒轅配后土鎮星從祀立秋祀白帝於西郊帝少昊配蓐收太白三辰七宿從祀立冬祀黒帝於北郊帝顓頊配玄冥辰星三辰七宿從祀每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各四簠簋各一甑俎各一勾芒已下五星及三辰七宿每宿牲用少牢每座籩豆簠簋甑俎各一

音樂志祀五方上帝於五郊樂章四十首貞觀中魏徵等作今行用

祀黃帝降神奏宮音　黃中正位含章居貞既彰六

律兼和五聲畢陳萬舞乃薦斯牲神其下降永祚休

平

皇帝行用太和詞同冬至圜丘

登歌奠玉帛用肅和　渺渺方輿蒼蒼圓益至哉樞紐宅中圖大氣調四序風和萬籟祚我明德時雍道泰

迎俎用雍和　金縣夕肆玉俎朝陳饗薦黄道芬流紫辰迺誠迺敬載享載禋崇薦斯在惟皇是賓

皇帝酌獻飲福用壽和詞同冬至圜丘

送文舞出迎武舞入用舒和　御徵乗宮出郊甸安歌率舞遞將迎自有雲門符帝賞猶持雷鼓答天成

武舞用凱安詞同冬至圜丘　送神用豫和詞同冬至圜丘此與太和壽和四曲以下並同

祀青帝降神用角音　鶴雲旦起鳥星昏集律候新風陽開初蟄至德可饗行潦斯挹錫以無疆烝人乃

粒

登歌奠玉帛用肅和　玄鳥司春蒼龍登歲節物變柳光風轉蕙瑤席降神朱絃饗帝誠備祝嘏禮殫珪幣

迎俎用雍和　大樂希音至誠簡禮文物斯建聲名濟濟六變有成三登無體迎春豐潔恩覃愷悌

送文舞出迎武舞入用舒和　笙歌籥舞屬年韶鷺鼓鳬鐘展時豫調露初迎綺春節承雲遽踐蒼霄馭

祀赤帝降神用徵音　青陽告謝朱明戒序延長是

祈敬陳椒醑博碩斯薦笙鏞備舉庶盡肅恭非馨稷

黍

登歌奠玉帛用肅和　離位克明火中宵見峰雲暮

起景風晨扇木槿初容含桃可薦芬馥百品鏗鏘三

變

迎俎用雍和　昭昭丹陸奕奕炎方禮陳牲幣樂備

箎簧瓊羞溢俎玉醑浮觴恭惟正直歆此馨香

送文舞出迎武舞入用舒和　千里溫風飄絳羽十

枚炎景勝朱干陳觴薦俎歌三獻拊石摐金會七盤

祀白帝降神用商音　白藏應節天高氣清歲功既

阜庶類收成萬方靜謐九土和平馨香是薦受祚聰

明

登歌奠玉帛用肅和　金行在節素靈居正氣肅霜

嚴林凋草勁豺祭隼擊潦收川鏡九穀已登萬箱流

詠

迎俎用雍和　律應西成氣躔南呂珪幣咸列笙竽

備舉苾苾蘭羞芬芬桂醑式資宴貺用調霜序

送文舞出迎武舞入用舒和　璿儀氣爽驚緹籥玉呂灰飛含素商鳴鞞奏管芳羞薦會舞安歌葆旄揚

祀黑帝降神用羽音　嚴冬季月星迴風厲享祀報功方祈來歲

登歌奠玉帛用肅和　律周玉琯星迴金度次極陽烏紀窮隂兎火林霰雪湯泉凝沍八蜡已登三農息務

迎俎用雍和　陽月斯紀應鍾在候載潔牲牷爰登

俎豆既高既遠無聲無臭靜言格思惟神保佑

送文舞出迎武舞入用舒和　執籥持羽初終曲朱

干玉鏚始分行七德九功咸已暢明靈降福具穰穰

又五郊樂音十首太樂舊有此詞不詳所起

黄郊迎神　朱明季序黄郊土辰厚以載物甘以養

人觚金為體稟火成身宮音式奏奏以迎神

送神　春末冬暮徂夏杪秋土王四月時季一周黍

稷已享籩豆宜收送神有樂神其賜休

青郊迎神 緹幕移候青郊啓蟄淑景遲遲和風習習璧玉宵備旌旄曙立張樂以迎帝神其入

送神 文物流彩聲明動色人竭其恭靈昭其飾歆薦無已垂禎不極送禮有章惟神還軾

赤郊迎神 青陽節謝朱明候改靡草雕華含桃流彩籩列鐘磬筵陳脯醢樂以迎神神其如在

送神 炎精式降蒼生攸仰羞列豆籩酒陳犧象昭

祀有應宜其不爽送樂張音惟靈之往

白帝迎神　序移玉律節應金商天嚴殺氣吹警秋

方標燎既積稷奠並芳樂以迎奏庶降神光

送神　祀遵五禮時屬三秋人懷肅敬靈降禎休奠

歆吉酒薦享珍羞載張送樂神其上遊

黑郊迎神　元英戒序黑郊臨候掌禮陳彝司筵執

豆寒雰斂色沍泉凝漏樂以迎神八音斯奏

送神　北郊時冽南陸輝處奠本虔誠獻彌恭慮上

延祉福下承歡豫廣樂送神神其整馭

通典永昌元年即嗣聖六年勅天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮惟昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

通考玄宗開元十一年正月十日制獻歳之吉迎氣方始敬順天時無違月令所由長吏可舉舊章

開元禮立春日祀青帝於東郊　以太昊配句芒歳星

三辰七宿從祀
立夏日祀赤帝於南郊　炎帝配祝融熒惑三辰七宿
從祀
季夏日祀黃帝於南郊　軒轅配后土鎮星從祀
立秋日祀白帝於西郊　少昊配蓐收太白三辰七宿
從祀
立冬日祀黑帝於北郊　顓頊配玄冥辰星三辰七宿
從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿籩豆

各二餘各一也

以上樂用本音皆以黄鍾爲均三成准周禮云圜鍾之均六變天神皆降可得而禮記云天神皆降明五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之祇令改用六變

齋戒攝事祀官齋戒如圜丘儀　前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圜丘儀

陳設　前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿已下次於道南北向西上衛尉設陳饌幔於內壝東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀羣官諸州使蕃客等次前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南壝之內設歌鐘歌磬於壇上各如圜丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於樂懸之南外壝之內攝事則其壇於神壇之左內壝之外方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位在壇

之東南西向攝事則設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位重行西向以北為上設望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀羣官位及門外等位一如圜丘攝事則御史位於壇上設牲牓於東壝之外當門西配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲西南御史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝秋白帝冬黑帝酒

罇於壇之上下太罇二著罇二犧罇二罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍二在壇下皆於南陛之東北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二罍二在壇上於青帝酒罇之東北向西上歲星三辰勾芒氏夏祝融季夏后土秋蓐收冬玄冥已下放此俱象罇二各設於神座之左皆右向七宿壺罇二設於神座之右而左向上帝配帝之罇置於坫星辰以下罇藉以席皆加勺冪設爵於罇下設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設星

辰之罇罍洗篚各於其方陛道之左俱内向執罇罍篚冪者各於其後又設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒黄帝含樞紐白帝白招拒黒帝叶光紀於壇上北方南向席以藁秸設帝太昊氏神座夏神農季夏軒轅秋少昊冬顓頊已下放此於東方西向席以莞設歲星三辰之座於壇之東北七宿之座於壇之西北各於其壇南向相對爲首設勾芒氏之座於壇之東面西向席皆莞設神位各於座首

省牲器（如別儀） 鑾駕出宮（如圜丘儀）

奠玉帛 祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醖令各率其屬入實罇罍玉幣（凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍下實以三酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊其歲星三辰勾芒氏之象罇俱實以醍齊七宿之壺罇俱實以沈齊玄酒各實於五齊之上罇禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央以黃琮西方以騶虞北方以玄璜其幣各隨方色長丈八尺） 太官令帥進饌者實籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位

贊引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史已下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先至者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍

位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀壝外位攝則無車駕將至下至壝外位儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入陳埽除訖出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公酅公諸方客使先入就位太常博士引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辦攝則初司空入謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空埽除訖各引入就位贊再拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事無皇帝停大次下至太常卿奏謹具儀皇帝服大裘而

冕（夏服衮冕）出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝（凡太常卿前導皆博士先引）至内壝外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立（每立定太常卿博士即立於左）謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜（其先拜者不拜）太常卿前奏有司謹具請行

事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏角音夏徵音季夏宫音秋商音冬羽音乃以黄鍾之均文舞之舞樂六成偃麾戞敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立於罇所其奠玉幣及毛血並如圜丘儀攝則太尉為初獻受玉幣登歌作肅和之樂餘亦如圜丘攝事之儀進熟皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圜丘之儀攝事如圜丘攝事儀太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文

曰維某年歳次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告於青帝靈威仰獻春伊始時維發生品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢兹和德帝太昊氏配神作主尚饗訖興夏云昭告於赤帝赤熛怒朱明戒序長嬴馭節庶品蕃碩用遵恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黄帝含樞紐爰兹溽暑實惟土潤戊巳統位黄鍾在宫敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭修燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祗率舊章展其恒禮帝少昊氏配神作主冬云黑帝叶光紀玄冥戒序庶類安寧資此積歳祗率恒典帝顓頊氏配神作主皇帝再拜初讀

祝文訖樂作太祝進奠版於神座前興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉冪侍中取爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太昊氏神座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神座之左北面跪讀祝文曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭告於帝太昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎青帝靈威仰惟帝布兹仁政功叶上玄謹以制幣犧齊粢盛庶

品備玆明薦配神作主尚饗訖興夏云昭告於帝神農氏時維孟夏火德方融用致明禋於赤帝赤熛怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦配神作主季夏云告於帝軒轅氏時維季夏位膺土德奉明禋于黃帝含樞紐惟帝功施厚地道合上玄謹以云云秋云告於帝少昊氏時維立秋金德在馭用致燔燎於白帝白招拒惟帝立玆義政叶此神功謹以云云冬云告於帝顓頊氏時維立冬水德在馭用致禋燎於黑帝叶光紀惟帝道合乾元允玆升配謹以云云其飲福及亞獻至還宮並同圜丘之儀攝官同圜丘攝事

文獻通考開元二十五年十月一日制自今已後每年立春之日朕當帥公卿親迎春於東郊其後夏及秋常

以孟月朔於正殿讀時令仍令禮官即修撰儀注既為常式及是常禮務從省便無使勞煩也

唐書玄宗本紀開元二十六年正月丁丑迎氣于東郊

舊唐書禮儀志開元二十六年又親往東郊迎氣祀青帝以勾芒配歲星及三辰七宿從祀其壇本在春明門外玄宗以祀所隘狹始移於滻水之東面而位望春宮其壇一成壇上及四面皆青色勾芒壇在東南歲星已下各為一小壇在青帝壇之北親祀之時有瑞雪壇下

侍臣及百寮拜賀稱慶

文獻通考肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徽月令庶無極憊以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令所司明案典禮宣讀時令朕當與百辟卿士舉而行之

舊唐書禮儀志德宗貞元元年十月二十七日詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟烝人禮著明祀論善計

功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所有稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等威宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊

舊唐書歸崇敬傳時有術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祀天地詔禮官儒者議之崇敬議曰案舊禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏日迎夏於南郊祭赤帝先立秋十八日迎黄靈於

中地祀黄帝秋冬各於其方黄帝於五行爲土王在四季生於火故火用事之末而祭之三季則否漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祀黄帝於南郊以后土配所謂合禮今彭祖請用四季祠祀多憑緯候之説且據陰陽之説事涉不經恐難行用又議祭五人帝不稱臣云太昊五帝人帝也於國家即爲前後之禮無君臣之義若於人帝而稱臣則於天帝復何稱也議者或云五人帝列於

月令分配五時則五神五音五祀五蟲五臭五穀皆以備其時之色數非謂别有尊崇也

宋史禮志五方帝宋因前代之制冬至祀昊天上帝於圜丘以五方帝日月五星以下諸神從祀又以四郊迎氣及土王日專祀五方帝以五人帝配五官三辰七宿從祀各建壇于國門之外青帝之壇其崇七尺方六步四尺赤帝之壇其崇六尺東西六步三尺南北六步二尺黄帝之壇其崇四尺方七步白帝之壇其崇七尺方

七步黒帝之壇其崇五尺方三步七尺

文獻通考太宗太平興國八年詔祀土德於黄帝壇如大祠之制

淳化三年正月上辛親祀南郊五方帝並列從祀詔罷本壇之祭

宋史禮志真宗景德二年鹵簿使王欽若言五方帝位版如靈威仰赤熛怒皆是帝名理當恭避望下禮官詳定禮官言案開寶通禮義纂靈威仰赤熛怒含樞紐白

招拒叶光紀者皆五帝之號漢書注五帝自有名即靈符文祖之類是也既爲美稱不煩迴避詔可

蕙田案五帝特主宰五氣之神緯書各爲之名字先儒斥爲妖恠妄言是矣王欽若以爲名諱當避禮官又以爲美稱未知何據而云然不亦誕乎

宋史樂志景德以後祀五方帝十六首

青帝降神高安六變 四序伊始三陽肇新氣迎東郊

蟄戶咸春功宣播殖澤被生民祝史正辭昭事惟寅

奠玉幣酌獻並用嘉安　條風始至盛德在木平秩

東作種獻穜稑律應青陽氣和玉燭惠被兆民以介

景福

送神高安　備物致用薦羞明神禮成樂舉克享克

禋

酌獻佑安　條風斯應候律維新陽和啓蟄品物皆

春篚簧協奏簋簠畢陳精羞豐薦景福攸臻

赤帝降神高安　長贏戒序候正南訛功資蕃育氣應清和鼎實嘉俎樂備登歌神其來享降福孔多

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　象分離位德配炎精景風協律化神含生百嘉茂育乃順髙明神無常享享于克誠

送神高安　籩豆有踐黍稷惟馨禮終三獻神歸杳冥

黄帝降神髙安　坤輿厚載黄裳元吉宅中居正含

章抱質分王四季其功靡秩育此羣生首兹六律

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同　中央定位厚德維

新五行攸正四氣爰均笙鏞以間簠簋斯陳為民祈

福肅奉明禋

送神高安　上德居中方輿配位樂以送神式申昭

事

白帝降神高安　西顥騰晶天地始肅盛德在金百

嘉茂育彍弩射牲萊場登穀明靈格思旌罕紛屬

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同 博碩肥腯以炰以
烹嘉粟旨酒有瀰斯盈肴核惟旅肅肅烝烝吉蠲備
物享于克誠

送神髙安 飈翰戾止景燭靈壇金奏繹如白露溥
溥

黑帝降神髙安 隆冬戒序歲歷順成一人有慶萬
物由庚有旨斯酒有碩斯牲報功崇德正直聰明

奠玉幣酌獻嘉安景祐用祐安辭亦不同 大儀斡運星紀環

周三時不害黍稷盈疇克誠致享品物咸羞禮成樂

變錫祚貽休

送神高安　管磬咸和禮獻斯畢靈馭言旋神降之

吉

文獻通考仁宗時制四立土王日祭五方帝

宋史禮志仁宗天聖六年詔太常葺四郊宫少府監遣

吏齎祭服就給祠官光祿進胙登祭使封題

文獻通考皇祐定壇如唐郊祀錄各廣四丈其髙用五

行八七五九六為尺數　慶歷用羊豕各一正位太罇各二不用犧罇增山罍為二在壇上籩豆簠簋俎各增為二

嘉祐加羊豕各二

宋史禮志仁宗嘉祐元年以集賢校理丁諷言案春秋文耀鉤為五帝之名始下太常去之

元祐六年知開封府范百祿言每歲迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祀也古者天子皆親帥三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之和氣焉今吏所差

三獻皆常參官其餘執事贊相之人皆班品畀下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常議宜以公卿攝事從之

政和五禮新儀五方帝壇廣四丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黄帝壇高五尺白帝壇高九尺黑帝壇高六尺壇飾依方色 立春祀青帝以帝太昊氏配以句芒氏歲星三辰七宿從祀句芒位于壇下卯階之南歲星析木大火壽星于壇下子階之東西上角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿位於壇下子階之西東上 立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位于

壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位于子階之東西上井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿軫宿位于子階之西東上季夏祀黃帝以帝軒轅氏配以后土鎮星從祀后土位于壇下卯階之南鎮星位于壇下子階之東立秋祀白帝以帝少昊氏配以蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位于壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位于壇下子階之東西上奎宿婁宿胃宿昴宿畢宿觜宿參宿位于子階之西東上立冬祀黑帝以帝高陽氏配以玄冥辰星三辰七宿從祀玄冥位于壇下卯階之南辰星娵訾玄枵星紀位于子階之東西上斗宿牛宿女宿虛宿危宿室宿壁宿位于子階之西東上皇帝祀五方帝儀皇帝服袞冕祀黑帝則服裘被袞配位登歌作

承安之樂餘並如祈穀祀上帝儀

宋史高宗本紀紹興三年夏四月己亥復舉五帝之祀

禮志紹興初仍祀五帝于郊

文獻通考紹興三年司封員外郎鄭士彦請以立春立夏季夏土王日立秋立冬祀五帝於四郊

九年國子監丞張希亮言祀五帝今用酒脯乞依大祀用牲牢

宋史高宗本紀紹興二十七年五月辛卯復以五帝為

大祀

樂志紹興以後祀五方帝六十首

青帝降神高安圜丘宮三奏　於神何司而德于木蕭然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祗匪我之私神來不來

黃鍾為角一奏　神兮焉居神在震方神以為宅秉天之陽神之來矣道修以阻望神未來使我心苦

太簇徵一奏　神在途矣習習以風百靈後先敢一不

恭奔走癘疫拔除菑凶顧瞻下方逍遥從容

姑洗羽奏一　温然仁矣熙然春矣龍駕帝服穆將臨

矣我酒清矣我肴烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿正安　在國之東有壇崇成節以和樂式降式

登潔我邪服璆琳鏘鳴匪壇斯髙曷妥厥靈

青帝奠玉幣嘉安　物之熙熙胡為其然豢神之休

乃敢報犒有邸斯珪有量斯幣于以奠之格此精意

太昊氏位奠幣嘉安　卜歲之初我迎春祇孰克侑

饗曰古宓戲於皇宓戲萬世之德再拜稽首敢愛斯

璧

奉俎豐安　靈兮安留煙燎既升有碩其牲有俎斯

承匪牲則碩我德惟馨綏節安歌庶幾是聽

青帝酌獻祐安　百末布蘭我酒伊吉酌以匏爵洽

我百禮帝居青陽顧予嘉觴右我天子宜君宜王

太昊酌獻祐安　五德之王誰實始之功括造化與

天無期酌我清酤盥獻載飭神鑒孔饗天子之德

亞終獻文安　貳觴具舉承神嘉虞神具醉止眷焉
此都我歲方新我畝伊殖時暘時雨繄神之力
送神高安　忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予
留神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮
赤帝降神高安圜鐘為宮　離明御正德協于火有
感其生惟帝是荷帝圖炎炎貽福錫我鑒于安虞高
靈下墮
黃鍾為角　赤精之君位于朱明茂育萬物假然長

羸我潔我盛我蠲我誠神其下來雲車是承

太蔟為徵　八卦相盪一氣散施隆熾恢台職神尸之肅肅飈御神戾于天於昭神休天子萬年

姑洗為羽　煁煁其光炳炳其靈窅其如容歘其如聲扇以景風導以朱芬我德匪類神其安留

升殿正安　除地國南有基崇崇載陟載降式虔式恭燎煙既燔蔌冕斯容神如在焉肆予幽通

赤帝奠玉幣嘉安　太微呈祥炎德克彰佑我基命

格于明昌一純二精有嚴典祀于以奠之以介繁祉

神農氏奠幣嘉安　練以纁黄有篚將之肸蠁斯答

有神昭之維神于民實始貨食歸德報功敢怠王國

奉俎豐安　有牲在滌從以騂牡或肆或將有潔其

俎神嗜飲食飶飶芬芬莫腆于誠神其顧歆

赤帝酌獻祐安　四月維夏兆于重離帝執其衡物

無厲疵於皇帝功思樂旨酒奠爵既成垂福則有

神農氏酌獻祐安　猗歟先農肇兹黍稷既殖既播

有此粒食秬鬯潔清彝罇疏冪竭我瑶斝莫報嘉績

亞終獻文安　盥爵奠斝載虔載恭籩豆靜嘉於樂

鼓鐘禮備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委

送神髙安　神來何從馭然靈風神去何之杳然幽

蹤伊神去來霧散雲烝從遺休祥山崇川增

黄帝降神髙安圜鍾為宮　維帝奠位乃咸于時孰

主張是而樞紐之轂我腹我比予于兒告我冠服迨

其委蛇

黄鍾角　蓀無不在日與我居孰不可求肹蠁斯須

象服龍駕淵淵鼓桴蓀不汝多多汝意乎

太簇徵　樂哉帝居逝留無常爾信我宅爾中我鄉

乃眷兹土於赫君王翩然下來去未遽央

姑洗羽　澹兮撫琴啾兮吹笙神之未來肅穆以聽

繽紛羽旄姣服在中神既來止亦無惰容

升殿正安　民生地中動作食息與我周旋莫匪爾

極捕鱢東海搴茅南山彼勞如何矧升降間

黄帝奠玉幣嘉安　萬積之寶一絢之絲孕之育之誰為此施歸之后神神曰何為不宰之功蕩然四垂有熊氏位奠幣嘉安　維有熊氏以土勝王其後皆㳂兹德用壯黼黻幅舄裳衣是創幣之玄纁對此昭亮

奉俎豐安　王曰欽哉無斁斯牲登我元祀亦有皇靈以將以享或剝或烹大夫之俎天子之誠

黄帝酌獻祐安　黍以為翁鬱以為婦以侑元功以

酌大斗伊誰歆之皇皇帝后伊誰嘏之天子萬壽

有熊氏酌獻祐安　昔在綿邈有曰公孫登政撫辰節用良勤所蓄既大所行宜遠載其華罇從以簫管

亞終獻文安　羽觴更陳厥味清涼飲之不煩又有蔗漿夜未艾止明星浮浮顧言妥靈靈兮淹留

送神高安　靈不肯留沛兮將歸玉節猋逝翠旗並馳顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無斁人斯

白帝降神高安圜鍾為宮　白藏啟序庶彙向成有

嚴禋祀用答幽靈風馬雲車來燕來寧洋洋在上休福是承

黄鍾角 素精肇節金行固藏氣冲炎伏明河翻霜功收有年禮薦有章祇越眇冥鴻基永昌

太蔟徵 昊天之氣揫斂萬彙涓日潔齋有嚴厥祀有牲惟肥有酒維旨神之燕娭錫兹福祉

姑洗羽 執矩斯宂實惟素靈受職儲休萬寶以成饗于西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠

升殿正安　素秋諧律西顥墮靈肇復元祀晨煬肅清下土層陔嘉薦芳馨以御蕃祉介我西成

白帝奠玉幣嘉安　惟時素秋肇舉元祀禮備樂作降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉

少昊祀位奠幣嘉安　西顥肅清羣生茂遂有嚴報典孔明祀事珪幣告成神靈燕喜賚我豐年以錫民祉

奉俎豐安　洽禮既陳諧音具舉有滌斯牲孔碩為

祖維帝居歆介我稷黍樂哉有秋緊神之祜

白帝酌獻祐安　徂商肇祀靈蓋孔饗恭承嘉禧湛

澹秬鬯監此馨香靈其安留疇惠下民匪靈之休

少昊氏位酌獻祐安　沆碭西顥功載萬世秉金宅

兊侑我明祀嘉觴布蘭牲玉潔精神之燕虞肅用有

成

亞終獻文安　肅成萬物汏漻其秋惟兹祀事戾止

靈存酌獻具舉典禮是求冀福斯成黍稷盈疇

送神高安　沆碭白藏順成萬寳有來德馨於昭神安露華晨晞飈馭聿還介我嗣歲澤均幅員

黒帝降神高安圜鍾為宫　吉日壬癸吉中應鍾國有故常壯郊迎冬乃蕆祀事必祗必恭明𪑛雖異感而遂通

黄鍾為角　良月盈數四氣推遷吉蠲是時典司其權髙靈下墮降祉幅員神之聽之祀事罔愆

太蔟為徵　壯方之神執權司冬三時務農于焉告

功禮備樂作歸功于神風馬來游承錫斯民

姑洗為羽　天地閉塞盛德在水黑精之君降福羨

祉洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢斁思

升殿正安　昧爽昭事煌煌露光滌溉蠲潔容儀肅

莊牲肥酒旨薦此芬芳降陟有序禮無越常

黑帝奠玉幣嘉安　晨曦未升天宇肅穆祗若元祀

將以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福

高陽氏位奠幣嘉安　飈馭雲蓋神之顧歆丕昭禮

容發揚樂音祀事既舉仰當神心申以嘉幣式薦誠

諶

奉俎豐安　辰牡孔碩奉牲以告祕祝非祈豐年宜

報至意昭徹交乎神明降福穰穰用燕羣生

黑帝酌獻祐安　赫赫神遊周流八極德馨上聞于

焉來格不腆酒醴用伸悃愊神其歆之民用饗德

高陽氏酌獻祐安　十月納禾民務藏蓋不有神休

民罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神隆百祥昭著著蔡

亞終獻文安　萬彚摯斂時維冬序蠢爾黎氓入此

室處酌獻告神禮以時舉賴此陰隲民有所祜

送神髙安　神之戾止天門夜開禮備告成雲軿亟

回旗纛晻靄萬靈喧豗獨遺祉福用澤九垓

蕙田案五帝之祭遼金元不見于史明太祖

定禮緣諸儒天一而已安得有六之説郊壇

專祀昊天上帝不列五帝從祀之位又無四

時迎氣之祭相沿惟立春出土牛迎春祭勾

芒不祭青帝而五帝遂不臚于祀典此外火神尚有專祠玄冥則道家真武廟意畧相近黄帝白帝無聞矣竊意天地之氣流行四序各有主宰聖人敬而祀之在天為五帝猶在地有五嶽也五嶽有祭則五帝亦不宜闕考元明以來太歲月將不見于經者猶行祀事矧其為周禮之大祀耶夫積月以成時積時而成歲太歲主一歲干支之神六十年而一

周四時則歲歲無改月將主一月之建分四時為孟仲季五帝則為之統網品其秩當不在太歲月將下秩祀典者或亦有俟論定與

右歷代祭五帝

祭四時 附

禮記祭法埋少牢於泰昭祭時也注昭明也亦謂壇也時四時也亦謂陰陽之神也埋之者陰陽出入於地中也疏此明四時所祭之處春夏為陽秋冬為陰若祈陰則埋牲祈陽則不應埋之令總云埋者以陰陽之氣俱出入於地中而生萬物故並埋之

馬氏晞孟曰四時有生物之功地主於成物此其所以埋少牢以祭之也

慈湖楊氏曰祭法此句孔安國謂六宗之一蔡氏書傳因之然考諸他書及後世禮制無有議及此者不若寒暑日月星水旱四方可自為一祭今因祭四時與四時迎氣相近姑附於此然泰昭之義未詳豈在四郊五帝兆之南昭明之地與而少牢用埋又似祭地祇而非天神不可強釋闕疑可也

右祭四時

祭寒暑

蕙田案周禮春官籥章有中春逆暑中秋迎寒之樂祭法相近於坎壇祭寒暑也說者以為即禋六宗之一自秦有伏臘祠而逆暑迎寒之禮廢但于藏氷開氷時有司寒一祭歷代不廢故唐開元禮有享司寒儀通典通志但存享司寒一門文獻通考則仍祭寒暑名

日然自南宋以後即享司寒亦不著祀典矣

禮記祭法相近于坎壇祭寒暑也注相近當為禳祈聲之誤也禳猶卻也祈求也寒暑不時則或禳之或祈之寒于坎暑于壇祭用少牢 疏祭寒暑者或寒暑太甚祭以禳之或寒暑頓無祭以祈之

張子曰寒暑無定暑近日壇寒近月坎而已故曰相近於坎壇祭寒暑也註謂相近為禳祈者非

陸氏佃曰迎寒則與寒相近于坎迎暑則與暑相近于壇相近一作祖迎

右寒暑坎壇

周禮春官籥章掌土鼓豳籥注杜子春曰土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂疏後鄭云豳人吹籥之聲章云豳人吹籥其義難明謂作豳人吹籥之聲章商祝夏祝之類聲章即下文豳詩之等是也明堂位曰土鼓蒯桴葦籥伊耆氏之樂者鄭注禮運云土鼓築土為鼓也蒯桴桴謂擊鼓之物以土塊為桴

中春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑注豳詩豳風七月也歈之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名迎暑以晝求諸陽疏中春二月也言迎暑者謂中春晝夜等已後漸暄故預迎之耳又曰鄭知歈之者以籥為之聲者以發首云掌土鼓豳籥故知詩與雅頌皆用籥歈之也云七月言寒暑之事者七月云一之日觱發二之日栗烈七月流火之詩是寒暑之事迎暑

以晝求諸陽者對下迎寒以夜求諸陰也

中秋夜迎寒亦如之疏言亦如之亦當擊土鼓吹豳詩也

朱子豳風七月詩集傳周禮籥章中春晝擊土鼓吹豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之即謂此詩也

楊氏曰籥章不文凡穀祈年于田祖疏曰此祈年于田祖并迎暑迎寒並不言祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不過如祭法埋少牢之類

易氏祓曰民事終始實關天時之消長故必先之以迎寒逆暑逆如逆女之義自外而入于內以我為主謂陽常居大夏而主歲功迎如迎賓之義自內而出於外以彼為客謂陰常居大冬時出而佐陽中春為歲陽之中晝為日陽之中如是而逆暑與堯典所謂日中星鳥寅賓出日同意中秋為歲陰之中夜為宵

陰之中如是而迎寒與堯典所謂宵中星虛寅餞納日同意萬物生于土反于土則土者物之終始也逆暑迎寒所以昏擊土鼓焉

張子曰當春之晝吾方逆暑則三之日于耜四之日舉趾葢有以逆其氣當秋之夜吾方迎寒則一之日觱發二之日栗烈葢有以迎其氣

楊氏復曰陰陽精而為寒暑寒暑相推而成歲寒暑不時無以成歲故迎之逆之所以道其氣陽生于子冬至日在牽牛陰生於午夏至日在東井聖人向明而治于中春逆暑背其所向則不順故謂之逆中秋迎寒而其所向則順故謂之迎

禮記月令仲春之月天子乃鮮羔開冰注鮮當為獻聲之誤也獻羔謂祭司寒也祭司寒而出冰薦于宗廟乃後賦之疏按詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭故知鮮為獻也云獻羔謂祭司寒者以經云獻羔啟冰先薦寢廟恐是獻羔寢廟故云祭司寒左傳直云獻羔而啟之知祭司寒者以傳云祭寒而藏之既祭司寒明啟時亦祭之薦於宗廟謂仲春也乃後賦之謂孟夏也故凌人云夏頒冰左傳云火出而畢賦是也畢盡也謂應是得冰之人無問尊卑盡賦與之

方氏慤曰古者鑿冰於建丑之月則以重陽方固而達陽氣也藏冰於建寅之月則以少陽尚稟而閉陰氣也開冰於建卯之月則以陽方中而順中氣也頒冰於建巳之月則以陽方盛而禦暑氣也夫開冰陽事也不以羊而以羔者方少陽用事之時而又品物少故也

陸氏佃曰鮮讀如字擊牲曰鮮言鮮者嫌於不殺知然者以下云祀不用犧牲據此小祀用牲唯開氷

春秋昭公四年春王正月大雨雹左氏傳大雨雹季武子問於申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不為災古者日在北陸而藏氷注禦止也申豐魯大夫陸道也謂夏十二月日在虛危氷堅而藏之疏釋天云北陸虛西陸昴也孫炎云陸中也北方之宿虛為中也西方之宿昴為中也彼以陸為中杜以陸為道者陸之為中為道皆無正訓各以意言耳周禮凌人正歲十有二月令斬氷詩云二之日鑿氷沖沖月令季冬氷盛水腹命取氷鄭元云腹厚也以此知日在北陸謂夏之十二月也西陸朝覿而出之注謂夏三月日在昴畢蟄蟲出而用氷春分之中奎星朝見東方疏覿見也西道之宿

有早朝見者于是而出之謂奎星晨見而出氷也西方凡有七宿專言西陸朝覿于傳之文未知何宿覿也杜以西陸朝覿實是春分二月故杜此注云春分之中奎星朝見東方及下獻羔啟之注云謂二月春分獻羔祭韭是皆據初出其氷公始用之時也所以杜注云謂夏之三月日在昴畢蟄虫出而用氷者以此傳云西陸朝覿而出之下傳覆之云其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用之則是普賜羣臣故杜云謂夏三月又下注云言不獨共公是據普班之時也故下傳又云火出而畢賦是也然氷之初出在西陸始朝覿之時氷之普出在西陸朝覿之後總而言之亦得稱西陸朝覿而出之也

其藏氷也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之注沍閉也必取積陰之氷所以道達其氣使不為災其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之注言不獨共公此謂公家用之也疏朝

廷之臣食祿在位大夫以上皆當賜之氷也其公家有賓客享食公家有喪有祭于是乎用之言其不獨共公身所用也周禮凌人云春始治鑑凡內外饔之膳修鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之祭祀共氷鑑賓客共氷大喪共夷槃氷是公家所用氷也

其藏之也黑牡秬黍以享司寒注黑牡黑牲也秬黑黍也司寒玄冥北方之神故物皆用黑有事于氷故祭其神　疏此祭玄冥之神非大神且非正祭計應不用大牲杜言黑牡黑牲當是黑牡羊也秬黑黍釋草文也啟氷唯獻羔祭韭藏氷則祭用牲黍者啟唯告而已藏則設享祭之禮祭禮大而告禮小故也月令于冬云其神玄冥故知司寒是元冥也

其出之也桃弧棘矢以除其災注桃弓棘箭所以禳除凶邪將御至尊之故　疏說文云弧木弓也謂空用木無骨節也服虔云桃所以逃凶也棘矢者棘亦有箴取其名也蓋出氷之時置此弓矢于凌室之戶

所以禳除凶邪將御至尊故慎其事為此禮也其出之也時食肉之祿冰皆與焉注食肉之祿謂在朝廷治其職事就官食者大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦注命婦大夫妻享司寒謂二月春分獻羔祭韭始開冰室公先用優尊火星昏見東方謂三月四月中疏周禮云夏頒冰謂正歲之夏郊四月是也故杜兼言四月自命夫命婦至於老疾無不受冰注老致仕在家者其藏之也周其用之也徧則冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震注愆過也謂冬溫伏陰謂夏寒淒寒也霖雨為人所患苦疏雷出不震言有雷而不為霹靂也下云雷不發而震言無雷而有霹靂也無菑霜雹

癘疾不降疏霜雹即是災言無此災害之霜雹也寒暑失時則民多癘疾天氣為之故云降也民不夭札注短折為夭夭死為札今藏川池之氷棄而不用風不越而殺雷不發而震疏風不以理舒散而暴疾害物雷不徐緩動發而震擊為害雹之為菑誰能禦之七月之卒章藏氷之道也注七月詩豳風卒章曰二之日鑿氷沖沖謂十二月鑿而取之三之日納於凌陰凌陰氷室也四之日其蚤獻羔祭韭謂二月春分蚤開氷室以薦宗廟

周禮凌人疏曰公始用之謂二月之時蠅虫已生公始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下服氏云火出于夏為三月於商為四月於周為五月爾雅云北陸虛也服氏云陸道也北陸言在謂十二月在危一

度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出氷是公始用之令鄭注引朝覿而出之謂經夏須氷則西陸爾雅曰西陸昴也朝覿而出氷羣臣用之若然日體在昴在三月內得為夏須氷者據三月末之節氣故証夏須氷此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周正千七月詩二之日云云孫皓問藏之既晚出之又早何鄭答幽土晚寒故夏正月納氷夏二月仲春大蔟用事陽氣出地始温故禮應開氷先薦寢廟是公始用之也

詩國風豳風二之日鑿氷冲冲三之日納於凌陰四之日其蚤獻羔祭韭傳氷盛水腹則命取氷于山林冲冲鑿氷之意凌陰氷室也　箋古者日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之祭司寒而藏之獻羔而啟之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之月

令仲春天子乃獻羔開氷先薦寢廟周禮凌人之職夏頒氷掌事秋刷上章備寒故此章備暑后稷先公禮教備也 疏毛以為幽公教民二之日之時使人鑿氷冲冲然三之日之時納于凌陰之中四之日之日其早朝獻黑羔于神祭用韭菜而開之所以禦暑言先公之教寒暑有備也月令季冬氷方盛氷澤腹堅命取而藏之注云腹堅厚也此月日在北陸氷堅厚之時昭四年左傳說藏氷之事云深山窮谷於是乎取之是于氷厚之時命取氷也左傳言取氷于山耳此兼言林者以山木曰林故連言之冲冲非貌非聲故云鑿氷之意納于凌陰是藏氷之處故知為氷室也案天官凌人云正歲十有二月令斬氷三其凌注云凌氷室也三之者為消釋度也杜子春云三其凌者三倍其氷此言凌陰始得為凌室彼直言凌此亦得為凌室者凌氷一物既云斬氷而又云三其凌則是斬氷三倍多于凌室之所容故知三其凌者謂凌室不然單言凌者止得為氷體不得為氷室

也凌人十二月斬氷即以其月納之此言三之日納于凌陰四之日即出之藏之既晚出之又早者鄭答孫皓云幽土晚寒故可夏正月納氷夏二月仲春大蔟用事陽氣出地始温故禮應開氷先薦寢廟言由寒晚得晚納氷依禮須早開故也月令孟春律中大蔟二月律中夾鍾言二月大蔟用事者以大蔟為律夾鍾為吕吕者助律宣氣律統其功故雖至二月猶云大蔟用事自于是乎用之以上皆昭四年左傳文彼說藏氷之事其末云七月之辛韋藏氷之道與此同故具引之釋天云北陸虛也西陸昴也孫炎曰陸中也北方之宿虛為中也西方之宿昴為中然則日在北陸謂日體在北方之中宿是建丑之月夏之十二月也劉歆三統歷術十二月小寒節日在女八度大寒中日在危一度是大寒前一日日猶在虛於此之時可藏氷也西陸朝覿而出之謂日行已過于昴星在日之後早朝出現也三統術四月立夏節日在畢十二度星去日半次然後見是立夏之

日日去昴星之界已十二度昴星得朝見也于此之時可出氷也祭司寒而藏之還謂建丑之月祭主寒之神而藏此氷也獻羔而啟之謂建卯之月獻羔以祭主寒之神開此氷也二月開氷之君始用之未賜臣也至于夏初其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎普用之乃是頒賜臣下也服虔云祿位謂大夫以上賓客食喪有祭祭祀是其普用之事也服虔以西陸朝覿而出之謂二月日在婁四度春分之中奎始晨見東方蟄虫出矣故以是時出之給賓客喪祭之用服說如此知鄭不與同者以鄭荅孫皓曰西陸朝覿謂四月立夏之時周禮曰夏班氷是也鄭以西陸朝覿謂四月與服異也鄭意所以然者以西陸爲昴爾雅正文西陸朝覿當爲昴星朝見不得爲奎星見也故知出之爲四月賜非二月初開也傳下句别言祭司寒而藏之獻羔而啟之乃謂十二月始藏之二月初開之耳傳言祭寒而藏之不言司寒箋引彼文加司字者彼文上句云以享司寒下句重述

其事畧其司字箋以經有藏氷獻羔二事故畧引下句以當之不引上句故取上句之意加司字以足之服虔云司寒司陰之神玄冥也將藏氷致寒氣故祀其神鄭意或亦然也箋又引其出之以下者解此藏氷之意言為此頒氷故藏之也傳文其出之也在司寒之上此引之倒者以其不証經文故退其令在下也月令仲春天子乃獻羔開氷先薦寢廟月令文也彼作鮮羔注云鮮當為獻此已破之証經獻羔之事在二月也祭羔韭者蓋以時韭新出故用之王制云庶人春薦韭亦以新物故薦之也周禮凌人職夏班氷掌事秋刷天官凌人文彼注云暑氣盛王以氷頒賜則主為之刷清也秋涼氷不用可以清除其室也桼傳以啟之下云火出而畢賦又云火出于夏為三月則是三月頒氷周禮言夏頒氷者凡言時事總舉天象不可必其月也以三月火始見四月則立夏時相接連氷以暑乃賜之故當在于四月是火出之後故傳以火出言之上章蠶績裳裘是備寒之

事故此章又說藏冰是備暑之事言后稷先公禮教備也以序言后稷故兼言之

朱子集傳鑿冰謂取冰于山也冲冲鑿冰之意周禮正歲十二月令斬冰是也納藏也藏冰所以備暑也凌陰冰室也豳土寒多正月風未解凍故冰猶可藏也蚤蚤朝也韭菜名獻羔祭韭而後啟之月令仲春

獻羔開冰先薦寢廟是也

黄氏一正曰司寒之神藏冰時先以黑牡秬黍享之至開冰而又祭以羔韭也

右享司暑司寒

漢書志秦德公時初作伏祠師古曰立秋之後以金代火金畏于火故遇庚日必伏庚金也孟康曰周時無伏至此乃方有之

磔狗邑四門以禦蠱災

文獻通考案秦祠伏𥓓狗之禮非古也以古有祀寒暑之禮姑附於此

宋書孝武帝本紀大明六年五月丙戌置凌室修藏氷之禮

禮志孝武帝大明六年五月詔立凌室藏氷有司奏季冬之月氷壯之時凌室長率山虞及輿隷取氷於深山窮谷涸陰沍寒之地以納於凌陰務令周密無泄其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑羔秬黍祭司寒啟氷室先薦寢廟夏祠用鑑盛

氷室一鑑以禦温氣蠅蚋三御殿及大官膳羞並以鑑供氷自春分至立秋有臣妾喪詔贈秘器自立夏至立秋不限稱數以周喪事繕制夷槃隨氷供給凌室在樂遊苑内置長一人吏一人保舉吏二人

隋書禮儀志季冬藏氷仲春開氷並用黒牡秬黍於氷室祭司寒神開氷加以桃弧棘矢

唐書百官志上林署季冬藏氷千段先立春三日納之氷井以黒牡秬黍祭司寒仲春啓氷亦如之

舊唐書禮儀志武徳貞觀之制季冬藏氷仲春開氷並用黒牡秬黍祭司寒之神於氷室籩豆各二簠簋俎各一其開氷加以桃弧棘矢設於神座

唐書禮樂志孟冬祭司寒籩豆皆八簠一簋一俎一黒牡一

通志唐制先立春三日用黒牡秬黍祭司寒之神於氷室祭訖鑿氷萬段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開氷祭如藏禮加以桃弧棘矢設於氷室户内之右禮畢遂

留之

開元禮孟冬祭司寒儀納氷開氷附

前三日諸祭官散齋二日於家正寢致齋一日於祭所

右校掃除祭所衛尉陳設如常祭日未明一刻太官丞

具特牲之饌未明一刻郊社丞入布神座於廟北南向

設神位於座首又帥其屬設酒罇于座東南設洗于酒

罇東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執

罇罍篚者各位於罇罍篚之後上林令設桃弧棘矢於

氷室戶內之右祭訖遂留之奉禮設上林令位于神座東南執事者陪其後俱重行西向北上質明上林令以下各服其服郊社丞良醞之屬入實罇罍太官丞監實籩豆簠簋贊引引上林令又贊引引執事者俱就門外位立定太祝與執罇罍篚冪者先入立於神座前北向俱再拜訖各就位贊引引上林令又贊引引執事者俱入就位立定贊拜上林令以下皆再拜太官丞出詣饌所贊引進上林令之左白有司謹具請行事退復位太官丞

引饌入太祝迎於座首設於神座前訖太官丞以下還
罇所賛引引上林令盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉冪
上林令酌酒賛引引上林令進神座前北向跪奠爵俛
伏興少退北向立太祝持版進於神座之右東向跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝謹遣某官
姓名敢昭告于玄冥之神順兹時令增氷堅厚式遵常
典將納凌陰謹以玄牡秬黍嘉薦清酌明祀於神尚享
訖興上林令再拜太祝進跪奠版於神座俛伏興還罇

所太祝以爵酌福酒進上林令之右西向立上林令再
拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵還罇所上林令
俛伏興再拜贊引引還本位太祝進跪徹豆俛伏興還
罇所太祝與執罇罍篚者俱復位立定贊引贊拜上林
令以下皆再拜贊引進上林令之左白禮畢贊引引上
林令以下出其祝版焚於齋所
五代史唐明宗本紀長興元年冬十月丁酉始藏氷
文獻通考周顯德元年詔築壇壯郊以孟冬祭司寒其

藏氷開氷之祭俟氷室成即行之

宋史禮志司寒之祭常以四月命官率太祝用牲幣及黑牡秬黍祭玄冥之神乃開氷以薦太廟建隆二年置藏氷署而修其祀焉

文獻通考太宗淳化三年秘書監李至言開氷之祭當在春分上覽奏即命正其禮

宋史禮志秘書監李至言按詩豳七月曰四之日獻羔祭韭蓋謂周以十一月為正其四月即今之二月也春

秋傳曰日在北陸而藏氷謂夏十二月日在危也獻羔而啟之謂二月春分獻羔祭韭始開氷室也火出而畢賦火星昏見謂四月中也又按月令天子獻羔開氷先薦寢廟詳其開氷之祭當在春分乃有司之失也帝覽奏曰令四月韭可苫屋矣何謂薦新遂正其禮

天聖新令春分開氷祭司寒於氷井務卜日薦氷於太廟季冬藏氷設祭亦如之

神宗詔改定小祀以藏氷出氷祭司寒

文獻通考神宗元豐中詳定郊廟奉祀禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒國朝祀令春分日開氷季冬月藏氷祭司寒於北郊案春秋左傳曰古者日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之其藏之也黑牲秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古者司寒唯以藏氷啓氷之日孟冬非有事於氷則不應祭享其祀儀孟冬選吉日祭司寒宜從寢罷惟季冬藏氷則享司寒於氷井務牲用黑牡羊穀用秬黍仲春開氷則但用羔而已

月令天子獻羔開氷孔頴達曰啓氷唯獻羔唐郊祀錄仲春開氷祭司寒於氷室以桃弧棘矢設於神座夫桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當置於凌室之戸其啓氷獻羔當依孔頴達之說從之

徽宗大觀四年議禮局言春秋左氏傳以少皡有四叔其一為玄冥杜預以玄冥為水官故歴代祀之為司寒則玄冥非天神矣本廟儀注其祭司寒禮畢燔燎是以祀天神之禮而享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之

宋史禮志政和議禮局言令祠儀司寒歲用羊豕一祠令小祠牲入滌一月所以備潔養之法令肉以豕又取諸市與令文相戾請諸小祠祭以少牢仍用體解

大學衍義補丘氏濬曰祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也案一歲之間而有春夏秋冬之時四時之候而有寒暑溫涼之氣冥冥之間必各有神以司之古者各因其時而致其祭隨其候而行其禮本朝於春秋二時祭太歲之神及四時月將之神蓋以四時之首合於太歲而四時之令分於月將其亦祭時與寒暑之遺意歟

圖書編章氏潢曰祭法相近于坎壇祭寒暑也周禮籥章中春晝擊土鼓歌豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦

如之其禮逆暑以晝求諸陽也迎寒以夜求諸陰也此何以祭疏謂寒暑太甚祭以禳之寒暑頓無祭以祈之理或然也然則兹祭也亦王者輔相調燮之一事歟

右歷代享司寒

五禮通考卷三十二